曰方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

也有大亨之道利在貞固用陽剛之君子勿用小人

有攸往可也屯卦言乘馬班如者三皆陰爻也是六

二六四上六爻以柔處靜猶欲有待而往也惟六三

柔而不中躁而好動有即鹿无虞之戒見小人不可

用之而有攸往也明矣初九爻曰盤桓利居貞利建

侯是屯卦所謂利貞利建侯者初九爻當之也九五

為屯其膏之主未能出坎為二陰所陷於其上反使

强臣弱剛柔始交未能通暢所以為屯難也六二象曰六二之難是屯卦所謂難生者由六二爻也九五動乎險中將欲出坎非大亨以貞則不可也九五曰小貞吉大貞凶是九五陷於二陰之中亦未能大亨貞也將何以亨屯乎下文曰宜建侯而不寧是言亨屯之事

雷雨之動滿盈 伊川曰陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之閒生物乃遂

天造草昧宜建侯而不寧 伊川曰上文言天地生物之義此言時事天造

君子以經綸則可以亨屯矣

初九磐桓利居貞伊川曰初以陽爻在下乃陽剛之才當屯難之世居下位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐桓而遽進則犯難故宜居正而固其志利建侯京氏曰建侯抒難以庇民所以分民而治之也故卦言建侯者其事也此言建侯者其人也象曰雖磐桓志行正也伊川曰賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯也然有濟屯之志無濟屯之用志行其正也以貴下賤大得民也伊川曰九居屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一陽剛之才眾所歸從也更能自處卑下所以大得民也

初九以剛貞而居下位磐桓自重而不輕進是利居

為班與馬異處也潘氏曰猶班班師之班匪寇婚媾伊川曰婚媾正應也女子貞不字十年乃字伊川曰苟貞固不易至於十年屯極必通方獲正應而字育矣象曰六二之難乘剛也伊川曰六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難也十年乃字反常也伊川曰至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

六二以陰柔而處大臣之位屯如邅如難猶未濟也乘馬班如不能以有行也蓋以六二而乘初九使陽剛之君子處於下位不得進用於上此屯難之所以未濟也故象曰六二之難乘剛也又言六二應於九

者也故不言凶

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也龜山曰需於酒食而不以正則是自溺於荒腆耳能无凶乎故正乃吉京氏曰彖言正中而爻言中正何也彖所言者以位為主故先正而後中爻所言者以德為主故先中而後正

九五剛中而得正位為需於飲食之主欲待養賢以及萬民是貞吉也若昵於小人徒欲以飲食而自娛樂則陷於坎矣非貞吉也

上六入於穴伊川曰陰止於六乃安其處故為入於穴穴所安也潘氏曰三陽畢進四居當道猶

而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

伊川曰以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼童溪曰二以剛中則中實實有孚也以一陽而居坎險之中故為窒坎為加憂故知惕

九剛也二柔也九二以剛而來居於柔故為得中合於有孚窒惕中吉之道也

終凶訟不可成也

伊川曰訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也童溪曰終凶謂過剛也上九是矣

利見大人尚中正也

伊川曰利見大人以所尚中正也聽者非其人則或不得其中正也大人九五是也

不利涉大川入

於淵也伊川曰若蹈危險則陷其身乃入於深淵也西溪曰入於淵也求濟其訟患愈深也

既曰利見大人又曰不利涉大川訟為凶事雖利見九五中正之大人亦終不利涉險而入於深也故九二以有孚窒惕而中吉上九以訟極而終凶

象曰天與水違行訟伊川曰為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟又曰二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子以作事謀始伊川曰君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始繼訟端於事之始則訟无由生謀始之義廣矣若諠交結明契券之類是也白雲曰邦無道免於刑戮在下之謀始也刑期無刑必也使無訟在上之謀始也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也龜山曰既已有言則非无訟也唯其辨明故終吉夫訟非可長之事居訟之初謀始之時也故孔子因以戒之有不可長之辭

初六居訟之初作事謀始以柔順而居下不永所事知訟之不可長雖小有言其辭猶寡不敢以訟為長而求勝於人其辨吉凶也甚明是知有終吉之道者也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚伊川曰九二自外來以剛

下而訟上以掇取禍患此九二之所以无眚卦之所謂窒惕中吉文王自羑里歸以服事殷即是心也後世如衛元咺之訟其君是春秋之罪人矣

六三食舊德貞厲終吉伊川曰祿者稱德而受食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼則終必獲吉也或從王事无成伊川曰柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九所為故曰或從王事无成謂從上而成不在已也象曰食舊德從上吉也

訟卦唯六三不言訟三多凶之地也以六居三有柔

順之德而安於下卦不求訟於其上曰食舊德者處其素分也貞固自守雖危厲而終吉可以出坎以從上而吉也或從王事无敢以成功自居可以觀其德矣

九四不克訟伊川曰五君也義不克訟又曰四雖剛健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟復即命渝安貞吉伊川曰既義不克訟若能克其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣渝變而為安貞則吉矣命即理龜山曰命天理也知義不克則自反而即理非迷而不復者其吉不亦宜乎童溪曰九二之歸而逋九四之復而渝皆貴知反也象曰復即命渝安貞不失也

西溪曰自反而就命變去始訟之意而正理不為失也如虞芮之爭至文王之境而遜心生也曰安正不失即本然天理未嘗喪也

五君位也九二應於九五九四近於九五皆曰不克訟者義不可克於其君也九二陷於坎險之中義不克訟欲逋而竄所以无眚九四處近君之位義不克訟屬於乾體之下復及命渝自反而安以天自處貞固如此不失其天理所以安而且吉也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也伊川曰以中正居尊位治訟者也治

訟得其中正所以元吉大吉而盡善也朱氏曰中則聽不偏正則斷合理

九五以中正而為聽訟之主使天下各得其中正所以大吉而盡善也

上九或錫之鞶帶兼山曰大帶終朝三褫之伊川曰九以陽居上剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也敢或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

象曰以訟受服亦不足敬也伊川曰窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎

鞶帶非所以賞訟也曰或者設詞也上九以健極而

處訟之終卦所謂終凶者也設或錫之以鞶帶以訟受服亦不足敬欲終朝而三褫之況未必勝乎其凶可知矣

湶山讀周易卷二

欽定四庫全書

淙山讀周易卷三

宋 方寔孫 撰

上經

䷆ 坎下坤上

師 序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也伊川曰師之興由有爭所以次訟 貞 伊川曰師之興以正為本 大人吉无咎 伊川曰其動雖正也師之者必丈人則吉而无咎又曰吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱又曰所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服是也

師以貞為主六五柔而得中為師卦之主唯先自正而後能以衆正也故彖曰能以衆正可以王矣師卦五陰而一陽在下九二是也九二剛而得中應於六五之君命師師以正而民從之乃卦所謂丈人吉无咎者也故九二爻曰在師中吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣伊川曰能使衆人皆正可以王天下矣剛中而應伊川曰言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也行險而順伊川曰以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以此毒天下

初六師出以律否臧凶伊川曰初師之始也故言出師之義及行師之道又曰不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者有之矣聖人之所戒也象曰師出以律失律凶也伊川曰師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也

初六出師之始先有紀律則不至於失律而凶否則雖臧亦凶也况未必臧乎師之以九二師所以有紀律而初六順從於其下也

九二在師中吉无咎伊川曰師卦唯九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將閫外之事得專制之在師專制而得中道故吉

時輕用小人若六三輿尸之類非惟无功終必亂邦於其上故戒之如此其詳也師卦言丈人吉无咎以見九二之為丈人非小人也六三爻象言大无功也以見六三之大无功小人之不可用也或謂師之小人時乎可用亦終有功而受賞則誤矣

䷇ 坤下坎上

比吉 序卦曰衆必有所比故受之以比伊川曰比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也后氏曰得所比則吉 原筮元永貞无咎 伊川曰人相親比必有其道苟

非其道則有悔吝故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非以蓍龜也所比元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有此三者下之從上必求此三者則无咎也龜山曰无長人之仁則雖比而不親无可久之德則雖比而必離无正固之守則雖比而不周

不寧方來後夫凶

伊川曰人之不能其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣況柔弱者乎夫剛立之稱龜山曰一陽在上衆陰在下而順從之比之吉也上六獨居其上而乘之无順從之義後夫者也

師卦五陰惟九二以一陽而在下是將臣行師之象

比卦五陰唯九五以一陽而在上是人君居位之象

九五所以為顯比之吉者以中正之道居正中之位无所偏私舍逆取順有三驅失前禽之象生意浹洽使邑人親比於其中有不待告誡而自相孚者可見其為顯比也所謂後夫凶者如上六之類將自取禍於其後也與前禽者不同豈可不戒哉

上六比之无首凶 伊川曰六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有始而无終者或有矣未有无始而有終者也故比之无首至終則凶京氏曰九五顯比之主下爻莫不承之上六位乘九五諸爻皆順而上爻獨逆是不有其君也首者君之象也

象曰比之无首无所

成畜也言尚往不以未成畜而止也

柔得位者言六四也以六居四屬於巽體柔順得位以一陰而畜五陽上下皆應之曰小畜是六四陰爻為之也所以亨者非陰爻之所能獨為也乾健而巽順者卦體有上下也言下卦則九二為剛中言上卦則九五為剛中剛中相應而志行乃亨則小畜之所以亨者二五陽爻為之也密雲不雨尚往而未已自我西郊施猶未行及至上九爻曰既雨既處則小畜

初九復自道何其咎吉伊川曰初九乃由其道而行无有過咎故曰何其咎无咎之甚明也

象曰復自道其義吉也伊川曰陽剛之才由道而復其義吉也初與四為應當畜時乃相畜者也

初九以陽剛之才當小畜之初先有所畜於已與六四為正應及復而自求於道无有過咎合義而吉以見六四之能畜其君亦初九能應之於其下也

九二牽復吉伊川曰二五同志相牽連而復 象曰牽復在中伊川曰二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中亦不自失也伊川曰二居居得中者也

九二以剛中之大臣應於九五剛中之君彖所謂剛中而志行乃亨者也九二能牽引其君以復反於道亦不自失其中故吉以見小畜之道亦非六四一陰爻之所能獨成也

九三（伊川曰三以陽爻居不得中）輿説輻（伊川曰猶車輿説輻去輪輻不能行也）夫妻反目（伊川曰反目謂怒目相視）象曰夫妻反目不能正室也（伊川曰夫妻反目由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進）

九三剛不得中則勢不足以有行是輿説輻之象也

如陰虚為之陽實為富九五之於六四相資也厚與之共享天祿相親也密又合於臣哉鄰哉之義故曰富以其鄰亦見君之能畜其臣非獨六四之能畜其君也

上九既雨既處伊川曰既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣尚德載伊川曰四用柔巽之德積滿而至於成也婦貞厲伊川曰婦謂陰也以陰畜陽以柔制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎月幾望君子征凶龜山曰月遡日以為明望則與日敵矣故幾望則不可過君子至是而猶征焉凶之道也小畜以陰畜陽其極

必有疑陽之事故戒之如此象曰既雨既處德積載也南軒曰畜道既成非有盛德不足以載之君子征凶有所疑也伊川曰陰將盛極君子動則有凶也南軒曰伊尹之於太甲周公之於成王皆小畜也故伊尹於此則告歸周公於此則復辟蓋知婦不可正月不可望故也

小畜上九爻與六四爻同屬於巽體是陰卦也然六四爻則以巽體而處於九五之下有孚攣如是能以小而畜大者也至於上九爻則與六四爻不同矣小畜卦曰不雨上九則曰既雨彖曰尚往上九則曰既處是小畜之道至上九而已成也當畜道已成之時

尚德載也不欲其過滿也為上九者以九居上陰疑於陽矣況可處於九五之上乎故戒之曰婦貞厲月幾望君子征凶婦者夫之陰也婦貞而欲自任則危厲矣月者日之陰也月至於幾望則不可以復過矣君子當小畜已極之時欲過有所往猶疑其為凶況小人乎六四則言无咎上九則言征凶以見小畜之時陰欲畜陽寧過於小不可過於極是易之大吉也

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨 序卦曰物畜然後有禮故受之以履伊川曰履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之常也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履也又曰人之履行如此雖履至危之地亦無所害故履虎尾而不見咥噬所以能亨也

履者禮也人能以禮自防常知畏懼如履虎尾之為可畏則不至於禍故不咥人亨直取譬而言耳非謂虎尾可履涉險冒危徒倖其不咥人以為亨也聖人作易教人以避凶之道豈果有虎尾而可履哉或謂

虎之威強首不可逆能履虎尾是勢之順則誤矣履卦六爻唯三爻四爻言履虎尾何也初九爻曰素履往无咎九二爻曰幽人貞吉下二爻屬於下卦能得所履於下矣九五爻曰位正當也上九爻曰元吉在上上二爻屬於上卦能得所履於上矣六三九四爻所以言履虎尾者三多凶四多懼也然九四爻與六三爻又不同九四爻云履虎尾愬愬終吉不言其咥人者以九處四安於九五之下剛而能静愬愬知懼

常如履虎尾之為可畏宜其不至於咥人矣九三爻
云履虎尾咥人凶有武人欲為大君之象既曰咥人
凶矣卦乃言不咥人亨何也三多凶之地也與履虎
尾无異武人處此欲為大君則凶矣唯能以六居三
以柔履剛屬於兑體能應乎乾安於下卦之上不敢
求越於上卦上天下澤限界截然无思犯禮故免於
禍譬如履虎尾而不至於咥人所以亨也彖曰柔履
剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨葢指六三

爻而言也孔穎達亦謂履卦之義以六三為主

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

王弼曰成卦之體在六三也履虎尾者言其危也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫邪佞而以說應乎乾宜其履虎尾不見咥而亨

履卦凡五陽爻六三獨以一陰而居多凶之地故六三爻曰履虎尾咥人凶其凶可知矣卦所以言不咥人亨而不言凶者謂以六居三是柔履剛也與初九九二同屬兑體以禮為說能以一陰而處于下卦二

陽之上亦是柔履剛也處下卦之上而不離乎兌體又能以柔而藉乎乾體之下是以柔而履於剛說而應乎乾者也故雖處多凶之地而不至於凶譬如履虎尾而不至於咥人所以為亨也

剛中正履帝位而不疚光明也疏云謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也京氏曰涉世之道禮而已矣在下者柔順而説在上者剛健而中正是皆禮也

剛中正者尊謂九五也五君位也以九居五剛而得

中合於乾體之正故可以履帝位而不疚其德光明人所共見凡在其下者莫不說服故取乾上兌下之象可以定民志矣彼六三之武人豈得為大君哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志（王弼曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定民之志意使尊卑有序也）

上天下澤一定而不可易非有難辨者唯三爻四爻在上下二卦之間尤當致辨故有履虎尾之戒君子觀象以辨上下定民志則履道可見矣

初九素履往无咎 伊川曰初處至下素在下者也胡氏曰禮之始以質素為本初九履之初也能往踐質素而行之是以无咎 象曰素履之往獨行願也 伊川曰獨行其志願耳龜山曰君子素其位而行素履也不願乎其外无入而不自得故往无咎

初九屬於兑體在下卦之下安乎素履以獨行其志願禮尚質素不以華飾為悅以此而往宜其无咎

九二履道坦坦幽人貞吉 疏云以其在內卦之中故云在幽伊川曰九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜之人處之則能貞固而得吉也 象曰幽人貞吉中不自亂也 伊川曰履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能

安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋中心安靜不以利欲自亂也

九二居内卦之中得兑體之正以貞守靜所履之道坦坦而安故能中不自亂不待上之人以禮治之而自有定志乃幽人之貞吉者也與六三爻之所謂武人者取象不同

六三眇能視跛能履注云居履之時以陽處陽猶曰不謙而况以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇目者也以此為行跛足者也　履虎尾咥人凶伊川曰三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所履故如盲眇之視其見不明跛躄之履其行不遠才既不足又處不得中履於危地故

曰履虎尾不善履而履危地必及禍患也故曰咥人凶

武人為于大君

潘氏曰以六居三質柔志剛不量已力妄欲有為應上九而履羣陽如眇之欲視跛之欲履武人之欲為君宜其凶也

象曰

眇能視不足以有明也跛能履不足與有行也

疏云六三以陰居陽又失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此跛履猶如跛足自為能履不足與之行也

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

伊川曰以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也

眇者雖不足以有明猶欲能視跛者雖不足以有行猶欲能履人皆不欲陷於危地也豈有虎尾而可履

者哉六三柔不得中處下卦之上位不當也志在從剛舍九五而求應於上九如武人欲為大君其危可知將與履虎尾无異必至於被咥而凶也曰咥人凶者戒六三也非謂九五為君於上而六三又可以武人而為大君於下也能辨上下履所以成卦也

九四履虎尾疏云逼近五之尊位是履虎尾近其危也愬愬終吉疏云愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰愬愬終吉志行也竈山曰處多懼之地履虎之象也然體剛而志柔知愬愬戒懼順以從上故志行而終吉矣

四乃近君多懼之地故以履虎尾而為喻不言其咥人者以九居四愬愬知懼剛而守靜順處於九五之下能從上以行其志故終得其吉也

九五夬履貞厲伊川曰夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行如此則雖得正猶危厲也象曰夬履貞厲位正當也伊川曰戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

繫辭曰履和而至履亦貴乎和也九五剛而得中合於乾體之正以禮而行可以定民志矣若過於夬履

剛決自任雖貞亦厲非所謂履帝位而不疚者也曰位正當也以陽剛而居剛位不可以過乎剛也

上九視履考祥其旋元吉疏云旋反也伊川曰上處履之終於其終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉龜山曰禮雖以進為文進極而過中亦不可行矣故其終也旋則元吉旋反也象曰元吉在上大有慶也伊川曰人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終

履者禮也人知敬畏禮所由生初九曰素履九二曰

幽人貞吉皆不待有所畏於外而自有定志也三多凶四多懼爻皆以履虎尾為喻欲使知所畏於外亦可以有定志也至於九五將何所畏哉九五有貞厲之戒克自抑畏不敢過於剛決也上九曰視履考祥其旋元吉上九厲於乾體在於九五之上猶天在於君之上也為人君者反觀於已考祥於天操履純全斯謂元吉則天鑒在上亦祐之以大有慶也君豈可不畏天乎履辨上下則知天下之所畏者君也君

之所畏者天也上下皆知敬畏則履道成矣

滨山讀周易卷三

也伊川曰陽來居内陰往居外陽進而陰退也乾健在内坤順在外為内健而外順君子之道也君子在内小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

三陽爻在内卦以道而長欲進而上是君子以道而處泰也小人道消謂六四陰爻也六四體本坤順屬于外卦自知失寔翩翩欲下以道而消是小人亦以道而處泰所以為泰之時也處君子于内處小人于外所以處之者六五也象言財成天地之道以后而當其事是六五亦有道以處泰也處泰之時不得其

道欲容小人于其上則上六城復于隍泰將反而為否矣陰陽消長其幾可畏是六五處泰之後尤當有道以保泰也

象曰天地交泰伊川曰天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也后以財成天地之道疏云剪財以成就天地之道游氏曰財者節其過成者補其虧輔相天地之宜以左右民疏云天地之宜者謂天地所生之物各有其宜伊川曰天地交泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豊美之利也如春氣發生萬物則為播殖之法秋氣成寔萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右補助于民也朱氏曰交泰者天地交也財成輔相以人道交天

地也以左右民立人道也

有陰有陽是天地之道也陰陽交則為泰是天地之宜也人君觀象于泰以財成天地之道財者節其過成者補其虧欲使陰陽健順各得其宜如內君子外小人之類乃所以輔相天地之宜以左右民也舜曰予欲左右有民汝翼曰左右者非一人之力也泰卦三陽在內皆以左右民而為念可知質于天地而无愧此小人之所以順服也

也伊川曰陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來理之常也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

乾本乎上而交際于下坤本乎下而交際于上天地交所以為泰也九三處下卦之極上卦之下乃内外陰陽升降之會天地泰否相反之際其難處也況九三下比于九二上比于六四艱貞无咎正在乎君子小人之間應于上六又有城復于隍之象无平不陂无往不復否泰相仍如此可畏為九三者將奈何哉

以九居三雖非得中然過于艱貞猶可无咎劉介自
信盡其在我而已矣信與不信聽于在人勿恤其孚
彼六四爻之所謂不戒以孚者非九三之所暇恤也
于食有福謂九三艱貞无咎可以无愧于天地之際
食祿受福亦但聽于天地何如耳本朝元祐初有
慮及他日報復者司馬光曰天若祚宋必无此事
即泰卦有福之義也九三與上六為應九三處下卦
之極則戒之曰无往不復上六處上卦之極則戒之

曰城復于隍泰至于極將必復反泰豈易保哉

六四翩翩不富以其鄰注云坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也伊川曰翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也不戒以孚疏云鄰皆從已共同志願不待告戒而自孚

象曰翩翩不富皆失實也伊川曰陰本在下之物今乃在上是失實也不戒以孚中心願也伊川曰不待戒告而誠意相與者蓋其中心所願故也

六四與上六同以陰爻屬于坤體是小人之黨類也鄰者六四下比于九三是其鄰也非謂六五君位而六四指之以為鄰如此其等夷也陽實而有餘陰虛

外各得其中心之所願内君子而外小人内外不同而同合乎中不至于相激所以為泰之時也

六五帝乙歸妹以祉元吉注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也伊川曰史謂湯為帝乙厥後有帝祖乙後又有帝乙未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應于九二剛明之賢五能倚任其賢而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從于賢則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善謂成治泰之功也象曰以祉元吉中以行願也伊川曰所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也

下而不獲于君子包羞自任不復知恥即卦所謂否之匪人者也否卦坤下乾上上下所以不交者由六三之无人道也故曰否之匪人不利君子貞大往小來皆責六三之辭也上三爻皆屬陽九四曰有命无咎九五曰休否大人吉上九曰傾否先否後喜皆言反否為泰之道是君子有道以處否所謂君子貞者亦非終不利也大往小來彼小人者亦果何利于此哉

柔而取容于内君子則以剛而决去于外故小人常易長君子常易消其道各不同也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿伊川曰否塞之時君子道消當觀否塞之象以儉損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也

否卦以君子而當其象是天下否塞之時不容一日无君子也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨伊川曰泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為

位處非其據含羞忍恥不足道也

六三處二陰之上是否卦小人之已極者也處不當位猶欲包羞而不知恥乃卦所謂匪人者也

九四伊川曰四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也有命无咎疇離祉伊川曰能使事皆出于君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道同其類同進以濟天下之否

象曰有命无咎志行也伊川曰有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

楊氏曰此志即初六之時懷在君之志乃今得君而行其志耳

君子當否之時不可榮以祿九四无咎與其疇類皆

同人九五以乾體而行于上為同人之主以至公而
同于人合乎天德有同人于野之義人亦同戴一天
也則天下大同而亨矣何險之不可濟哉故彖曰同
人于野亨利涉大川乾行也謂九五也利涉大川非
一己之私利以利而同于人所以能同人也又曰利
君子貞謂六二也易他卦多以陽爻為君子之象唯
同人卦五陽而一陰以六二而應九五曰君子貞以
見君子柔中之道以正而同亦不貴乎苟同也故彖

九四乘其墉弗克攻吉伊川曰墉墻所以限隔也四切近于五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪故不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其强而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣童溪曰予之以吉亦以開小人知反之門潘氏曰二應五而四窺伺之知其不可得而遂止吉道也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也伊川曰以邪攻正義不勝也所以得吉者由其義不勝困窮而反于法則也

九四剛而不中近于九五有窺伺其君之意故曰乘其墉人主一心攻之者衆唯九五剛中而應于二界

歸也上下應之為大有伊川曰卦之才可以元亨之義大有盛大豐有也元亨也又曰由剛健文明應天時行故能元亨

陽者大也大有卦自六五之外凡五陽爻六五獨以虛中而在上為五陽之所歸唯不自大者能大其有故有元亨之道也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注云處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也伊川曰五以陰居尊位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆人所歸又有虛中文明之德故上下同志應之所以

九二大車以載有攸往无咎伊川曰九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至于盛極則不可以往矣

象曰大車以載積中不敗也伊川曰壯大之車積載于其中而不損敗猶九二才力之強能勝大有之任也

大有九二有乾之德无乾之位唯能剛健得中承六五于其上譬如大車以載能勝重任則有往而无咎故曰積中不敗若過中而失于太重則不勝任而敗

矣為大臣者亦自量力也

九三公用亨于天子小人弗克 注云處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫斯過焉公用斯位乃得通乎天子之道小人不克害可待也伊川曰三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通于天子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上之道故曰小人弗克 象曰公用亨于天子小人害也 伊川曰若小人處之則不知為臣奉上之道以其有為己之私民衆財豐則反擅其富强益為不順是小人大有則為害又大有為小人之害也

九三在下卦而居上是人臣之已在人上者也以九

此爻言天祐六五于其上也非謂上九爻得天祐又過于六五也上九爻在五之上猶天在君之上也五君位也應天而時行天亦祐之于其上故曰上吉謂吉在于上自天而祐之也履上九爻曰元吉在上亦是此意繫辭又言大有之所以得天者在于得人故曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利謂六五能遏惡揚善以順天休命故天之所助者順也

亨之義天之道以其氣下濟故能化育萬物其道光明下濟謂下交也地之道以其處卑其氣上行交于天皆以卑降而亨也**天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙**伊川曰以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽者也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之迹盈滿者禍害之謙損者福佑之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡于盈滿而好與于謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也楊氏曰自天道下濟而光明以下言謙之亨也自天道虧盈而益謙以下言盈之損也**謙尊而光卑而不可踰君子之終也**伊川曰謙為卑遜也而其道益尊大而光顯自處雖卑屈而其德實不可加是不可踰也君子至誠于謙常而不變是有終也

象曰地中有山謙伊川曰為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之勢而處卑之下謙之義也人曰山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有山言卑下之中而蘊其崇高也揚氏曰山高而降于地謙之象也地卑而蘊夫山謙之益也君子以裒多益寡稱物平施明道曰謙者治盈之道故曰裒多益寡伊川曰山而在地中是高者下之卑者上之也見抑高舉下損過益不及之義以施于事則裒取多者增益寡者稱物之多寡均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉伊川曰初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與雖用涉險難亦无患害況居平易乎何

所不吉也象曰謙謙君子卑以自牧也伊川曰謙謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸荑楊氏曰初六以至柔處下謙之謙也其過謙乎曰盈患過謙不患過至柔者謙也至下者養夫謙也牧養也

六二鳴謙貞吉疏云鳴謙謂聲名也伊川曰二以柔順居中是為謙德積于中也謙德充積于中故發于外見于聲音顏色故曰鳴謙象曰鳴謙貞吉中心得也伊川曰二之謙德由至誠積于中所以發于聲音中心所自得也非勉强為之也

六二柔而得中謙遜之言由中心而發故曰中心得也若外為謙遜之空言中无實意則非貞吉矣

之上故也楊氏曰上承謙德之君下乘勞之臣惟謙則施之上下无不利矣象曰无不利撝謙不違則也伊川曰四處近君之地據勞臣之上凡所動作无不利于施謙如是然後中于法則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利伊川曰富者衆之所歸惟財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接于下衆所歸也故不以富而能有其隣也隣近也不富而得人之親也為人君而持謙遜天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利葢五之謙柔防于過故發此義象曰利用侵伐征不服也伊川曰征者文德謙遜所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

六五不富合于裒多益寡之道是人之所樂親者也

卦之外故曰志未得也謂謙遜之言未可徒鳴于外也曰利用行師又曰征邑國謂服人之道未有得于外又當反而自治于其內如益之贊禹以謙益滿損而為戒者是也

☷☳ 坤下震上

豫利建侯行師 序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫伊川曰有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義又曰建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利于建侯行師也又上動下順諸侯從王師衆順令之象

有悦豫之豫有和豫之豫豫卦五陰而一陽初六以
鳴豫而凶六二以不終日而吉六三以盱遲而有悔
六五以有疾而不死上六以有渝而无咎皆言逸豫
之為害也唯九四以一陽爻為六五所建而動于上
初六六二六三皆以隂柔而聽順于下譬猶王者建
侯于上以行師于下衆心和悦是豫卦之所謂利者
也故九四爻曰由豫大有功勿疑朋盍簪是豫卦衆
爻之所以和悦者皆由九四也與其他逸豫者不同

矣

彖曰豫剛應而志行伊川曰剛應謂四為羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行順以動豫伊川曰衆動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也司馬曰逆理而動者心勞而事艱故順以動則豫矣豫順以動故天地如之而況建侯行師乎伊川曰以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已童溪曰建侯之與行師二者雖慶賞刑威之不同其為順動則一也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉伊川曰天

地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒聖人以順動故經正而民興于善刑罰清簡而萬民服也又曰諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

豫利建侯行師當賞則賞當罰則罰譬如天地之有四時生長肅殺皆順時而行所以為利也然聖人以順而動及其至也刑罰清簡而民自悅服豫之時義至此愈大矣故卦象有取于作樂崇德之義謂服人以德則人悅聞而樂聽之不徒在于賞罰也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考伊川曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛地中及其動則出地奮震也又曰坤順震發和順積中而發于聲樂之象也先王觀雷出地而奮和暢于聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至于薦之上帝推配之以祖考殷盛也潘氏曰雷出于地萬物和豫作樂以象其和也

雷出地奮豫取其聲之和順時而動也先王觀象以作樂崇德崇者尚也樂尚德而和不徒在于聲和也故豫卦初六爻以鳴豫為戒

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也伊川曰鳴發于聲也又曰初六

以陰柔處下志意窮極不勝其豫至于鳴也必驕肆而致凶矣楊氏曰鳴謙則吉鳴豫凶何也謙可鳴也豫不可鳴也

志窮凶也欲戒之于其初不待終窮而後知其凶也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

繫辭曰君子見幾而作不俟終日伊川曰當豫之時二獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之于豫樂心悅之故遲遲遂至于耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也潘氏曰宴安鴆毒不可懷也明者見于逸豫之初去之唯恐不速何待終日也六二中正所守介然如石之堅見幾不疑故正且吉

志大行也即象所謂剛應而志行

六五貞疾恒不死童溪曰孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡然後知生於憂患而死於安樂也六五之得九四所謂法家拂士也故當豫之時不得以縱其所樂唯不得縱其所樂則恒不死宜也又曰當豫之時而不為豫者以正自守也六二是也當豫之時而不得豫者見正于人也六五是也此豫之六爻唯二五不言豫象曰六五貞疾乘剛也疏云以乘九四之剛故正其疾恒不死也恒不死中未亡也揚氏曰所以常不死者以居中得正未至于死亡也

六五之君質本陰柔處豫之時易以耽樂曰疾曰不死者皆警之之辭也所以貞疾常不死者由以六

居五以柔乘剛以靜守貞與六二為正必知有不終日之戒皆不言豫又乘九四之剛而處其上常有剛貞之臣而正救之于下宜其不至于危亡也

上六冥豫成有渝无咎疏云渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎伊川曰上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也當豫極之時乃耽肆于豫昏迷不知反者也在豫之終故為昏冥已成若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可无咎故冥雖已成能變則善也聖人發此道所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

象曰冥豫在上何可長也伊川曰昏冥于豫至于終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎 序卦曰豫必有隨故受之以隨伊川曰悦豫之道物之所隨也隨所以次豫也為卦兌上震下兌悦震動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女隨長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震于澤中澤隨而動隨之象也又曰君子之道為衆所隨與己隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也又曰隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎童溪曰隨之所以能大亨者利于貞正而後咎可无也

隨有大亨之道唯利于正則无咎彖曰大亨貞无咎

非謂元亨利貞隨卦有是四德也春秋穆姜嘗筮此

隨時之義大矣哉疏云以有大亨貞正无有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎而以邪僻相隨則天下不從也隨之時義大矣哉伊川曰不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎

震為長男屬乎陽剛兌為少女屬乎陰柔隨卦震下兌上剛來下柔有男先下女之象以正而動則說矣易他卦皆以初應于四三應于上唯隨卦以震兌之二體三奇三耦皆相反而相合震為長男一陽爻為主初九是也兌為少女一陰爻為主上六是也以初

時者也故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息伊川曰雷震于澤中澤隨震而動為隨之象君子以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及初昏晦則入居于内宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居内夜不居外隨時之道也楊氏曰兑正秋也收雷之時也君子觀象而得息之義童溪曰宴息云者動者亦以不動為說也

曰嚮晦者暗室謹獨于時則晦于見義則知所向也

宴者安也日入宴息者知止而得所安于内非徒以

動而為說亦隨時之義也

有行則遠兄弟之義也或謂隨卦一陰係一陽有兩兩相隨之象六二可以係于初九則誤矣

六三係丈夫失小子伊川曰丈夫九四也小子初九也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近于四故係于四也隨有求得利居貞伊川曰四亦无應无隨之者近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨于上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨于上苟取愛悅以遂所求如此乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞

象曰係丈夫志舍下也疏云六三既係于九四之丈夫志意則舍下之初九也

六三近于九四遠于初九是係丈夫而失小子矣然

孚在道又未嘗不明也

九五孚于嘉吉伊川曰九五居尊得正而中實是其中誠在于從善其吉可知嘉善也自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已象曰孚于嘉吉位正中也伊川曰下應二之中正為隨善之義

九五孚于嘉吉所隨者善天下之人亦樂隨之于下所謂大亨正之時也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山伊川曰上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又從而維係之也謂隨之固結如此王用亨于西

于隨者也豈果拘係之乃從維之而後能使其心不可解哉周公作爻辭在于追王文王之後故曰王用亨于西山非西伯嘗自稱王也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱伊川
曰喜悅以隨于人者必有事也无事則何喜可

隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事事乃有蠱也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱蠱之義壞亂也在文為蟲皿皿之有蟲蠱壞之義左傳云風落山女惑男以長女下于少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也又曰既蠱則有復治之理自古治必因亂亂必

當天下蠱壞之時欲致元亨必用大力如利涉大川則往而有濟于事先甲後甲非止為一日之計若徒欲止于上將何以治蠱哉艮上巽下唯能以巽順之道而止蠱如彖所謂巽而止蠱者此蠱之所以元亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱伊川曰男雖少而居上女雖長而居下尊卑得正上下順理治蠱之道也又曰艮止也巽順也下巽而上止止于巽順也以巽順之道治蠱是以元亨

蠱元亨而天下治也伊川曰夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊

安定之事皆止于順則何蠱之不治也其道之善而亨也如此則天下治也利涉大川往有事也伊川曰方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也先甲三日後甲三日終則有始天行也伊川曰有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

蠱卦言止蠱之道又言終則有始合乎天行是治蠱之道又无時而可止也

象曰山下有風蠱君子以振民育德伊川曰山下有風風遇山而回物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟于民養育其德也在己則養德于天下則濟民君子之所事无

大于此二者童溪曰山之為物以止靜為體風之為物以散動為用此有事生于无事之地者也故為蠱之象君子謂天下之事常伏于无事之地故平時暇日其于民也務振作其氣使之力其所謂相生相養之道而无昏惰自安之人其在己也務涵養其德使之日新又新而无逸豫自止之意

初六幹父之蠱有子考无咎伊川曰居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然為父之累故必惕勵則得終吉也厲終吉疏云厲危也既為事初所以危也能堪其事所以終吉象曰幹父之蠱意承考也伊川曰盡誠于父事吉之道也

初六當幹蠱之初在內卦之下是為子者之象屬于

巽體居下而能柔順可謂有孚而其考亦得无咎矣然質本陰柔應于六四亦是陰柔不足為助怵惕若厲唯恐有以累其父是保終吉之道也初六才雖柔弱意亦巽順故許之曰意承考也

九二幹母之蠱不可貞注云居于内中宜幹母事伊川曰九二以剛陽為六五所應是以剛陽之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義又曰子之于母當以柔順輔導之使得于義不順而致敗則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸己陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞固盡其剛直之道如是乃

中道也

象曰幹母之蠱得中道也伊川曰二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九二應于六五在内體而得中故曰幹母之蠱曰不可貞者剛欲得中不可過于剛貞耳非以剛貞為不可也

九三幹父之蠱小有悔无大咎伊川曰以陽處剛而不中剛之過也然在巽體雖剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也

象曰幹父之蠱終无咎也伊川曰蓋剛斷能幹不失正而有順所以幹終无咎也

九三幹父之蠱剛過乎中是父有諍子之象所以望其父者小有悔悟則終无大咎是處巽體之終者也其終順也可知矣故曰終无咎也

六四裕父之蠱往見吝伊川曰四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寛裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝矣象曰裕父之蠱往未得也伊川曰以四之才守常而居寛裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣潘氏曰以柔居柔裕則有矣治蠱則未也

六四以柔居柔能寛裕而處其父事僅可自守若過

此以往則見吝矣未得以有行而止于艮體之下尚何足以幹蠱哉故六四爻不言幹

六五幹父之蠱用譽伊川曰五居尊位以陰柔之質當人君之幹以下應于九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能為剏始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫剏業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以為善繼而成令譽太甲成王皆以臣而用譽者也象曰幹父用譽承以德也伊川曰以其在下之賢承輔之以剛中之德也

六五下應于九二剛中之臣以德用譽故能幹父之

之時乎後世如張良辭漢于天下已定之後亦是此
意

乾隆御覽之寶

國立中央圖書館收藏